

經部

欽定四庫全書

經部

東坡易傳卷四

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣丁緯

東坡易傳卷四

宋　蘇軾　撰

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

情者其誠然也雲從龍風從虎无故而相從者豈容有偽哉

象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

外四也咸其拇者以是為咸也咸者以神交夫神者將遺其心而況於身乎身忘而後神存心不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩存也必有一忘足不忘屨則屨之為累也甚於桎梏要不忘帶則帶

之為虐也甚於縲紲人之所以終日躡屨束帶而不知厭者以其忘之也道之可名言者皆非其至而咸之可分别者皆其粗也是故在卦者咸之全也而在爻者咸之粗也爻配一體自拇而上至於口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇履腓行心慮口言六職竝舉而我不知此其為卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其為爻也方其為卦也見其咸而不見其所以咸猶其

為人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以咸非全徳也是故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則吝其善者免於悔而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

順九三也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

執牽也下二也體静而神交者咸之正也艮止也而

所以為艮者三也三之德固欲止而初與二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然是故三雖欲止而不免於隨也附於足而足不能禁其動者拇也附於股而股不能已其行者腓也初與二者艮之體而艮不能使之止也拇雖動足未必聽故初之於四有志而已腓之所之无不隨者以動靜之制在焉故可以凶可以吉也股欲止而牽於腓三欲止而牽於二不信已而信人是以往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四之所居心之所在也方其為卦也四隱而不見心與百體竝用而不知是以无悔无朋及其表之以四也而心始有所在心有所在而物疑矣故憧憧往來以求之正則吉不正則不吉既感則悔亡未感則害我者也其朋則從非其朋則不從也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

拇之動腓之行股之隨心之憧憧往来皆有為之病也懲其病而舉不為者是无為之病也五之所在者脢也而脢者體之不動而无事者也畏其有事之勞而咸於无事求无悔而已志已果矣

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌縢口說也

上六之所在者口也夫有以為咸者口未必不用而恃口以為咸則不可

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也

所以為恒者貞也而貞者施於既亨无咎之後者也上下未交恩澤未渥而驟用其貞此危道也故將為恒其始必有以深通之其終必有以大正之方其通物也則上下之分有相錯者矣以錯致亨亨則悦悦故无我咎者无咎而後貞貞則可恒故恒非一日之

故也惟久於其道而無意於速成者能之

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

物未有窮而不變者故恒非能執一而不變能及其未窮而變爾窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名此其所以為恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之无端

日月得天而能久照

照者日月也運之者天也

四時變化而能久成

將明恒久不已之道而以日月之運四時之變明之明其未窮而變也陽至於午未窮也而陰已生陰至於子未窮也而陽已萌故寒暑之際人安之如待其窮而後變則生物無類矣

聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

非其至情者久則厭矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風非天地之常用也而天地之化所以無常者以有雷風也故君子法之以能變為恒立不易方而其道運矣

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

恒之始陽宜下陰以求亨及其終陰宜下陽以明貞今九四不下初六故有浚恒之凶上六不下九三故

有振恒之凶二者皆過也易地而後可下沈曰浚上奮曰振初六以九四不見下故求深自藏以遠之使九四雖田而無穫可謂貞矣然隂陽否而不亨非所以為恒之始也故凶始不亨而用貞終必兩廢故无攸利夫恒之始宜亨而未宜貞

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

艮兊合而後為咸震巽合而後為恒故卦莫吉於咸恒者以其合也及離而觀之見己而不見彼則其所

以為咸恒者亡矣故咸恒无完爻其美者不過悔亡恒之世惟四宜下初自初以上皆以隂下陽為正故九二九三六五上六皆非正也以中者用之猶可以悔亡以不中者用之則无常之人也故九三不恒其德

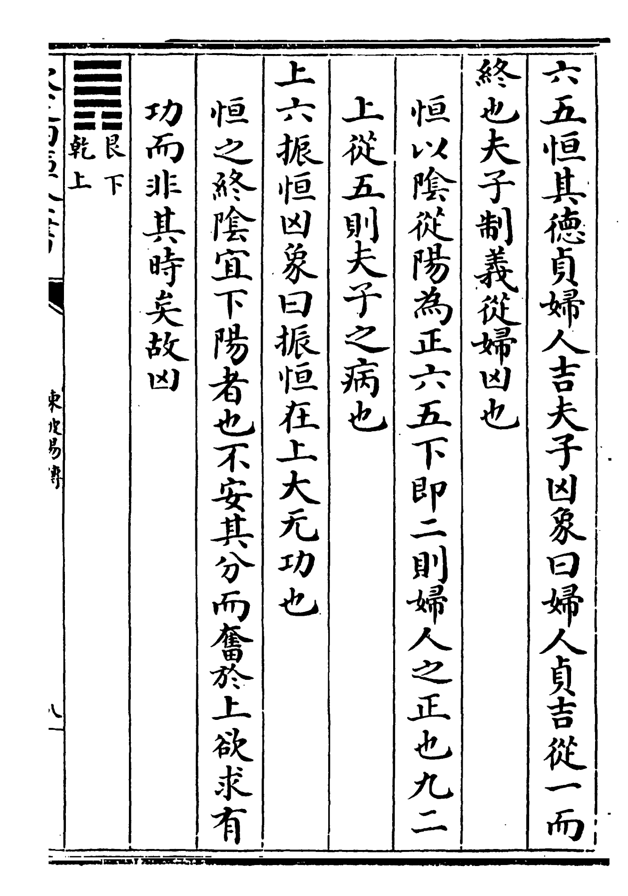
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

傳曰人而无恒不可作巫醫子曰不占而已矣夫无

常之人與之為巫醫且不可而况可與有為乎人惟有常故其善惡可以外占而知无常之人方其善也若可與有為及其變也冰解潦竭而吾受其羞故與是人遇者去之吉貞之吝善惡各有徒惟无常者无徒故曰不恒其德无所容也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四居非其位而重下初六初六其所欲得也故曰无禽上亢而下沉欲以獲初難矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恒以陰從陽為正六五下即二則婦人之正也九二上從五則夫子之病也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒之終陰宜下陽者也不安其分而奮於上欲求有功而非其時矣故凶

艮下
乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也

隂盛於否而至於剥君子未嘗不居其間也遯以二隂而伏於四陽之下隂猶未足以勝陽而君子遂至於遯何也曰君子之遯非直棄去而不復救也以為有亨之道焉今夫二隂在内遯之主也其勢至鋭而其朋至寡鋭則其終必勝寡則其心常欲得衆君子及其未勝而遯則隂无與處而思求陽隂思求陽而後陽可以處故曰遯亨遯而亨也

剛當位而應與時行也

時當遯雖有應不得不逝也

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

浸而後長則今猶微也微而忘貞則廢矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山有企天之意而不可及陰有慕陽之志而不可追

遯之象也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯者皆外向故初六為尾首之所趣尾所不能禁也遯而不能禁逝者衆矣衆逝則我無與處故勢危不能禁而往迫之則陽怒而為災故不利有攸往

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛固志也

六二遯之主而與五為應則有以固執之矣方陽之遯其所以執而留之者非出於款誠至意陽不顧也故必有如牛革之堅者而又用其黄焉則忠確之至

也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三雖陽而與陰同體是為以陰止陽徒欲止之而无應於上止之不由其道蓋係之而已彼欲去矣而以力係之我惟无疾而後可一日有疾則彼皆舍我而去爾何則所以係之者恃力也故曰畜臣妾吉係者畜臣妾之道而非所以畜君子也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四有初六之好舍其好而遯則君子吉而小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

六二九五配也舍其配而遯故曰嘉遯猶懼其懷也故戒之以貞吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

无應於下沛然而去遯之肥也夫九三牽於二陰而

為之止我不知勢之不可以不遯而止之非其利也
然則上九之肥遯非獨以利我亦以利三也

䷡ 乾下震上

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞
大者正也正大而天地之情可見矣
以大者為正天地之至情也
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
所以全其勇壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

乾施壯于震者也壯者為羊所施為藩故五以二為羊三以六為藩以類推之則初九之壯施於九四九四藩決不羸則初九亦觸四之羊也以其最下而用壯故曰壯於趾自下之四故曰征衆皆觸非其類已獨觸其類觸其類則有孚於非其類矣不孚於方壯之陽而孚於已窮之陰故雖有孚而不免於凶者其孚窮而不足賴也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

初九以觸陽凶九三以觸陰厲皆失中者也九二之

於五也進不觸之退不助之安貞而已中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也

羊九三也藩上六也羸瘵也九三之壯施於上六上

六窮陰也九三壯陽也以壯陽觸窮陰其勢若易易

然然而陽壯則輕敵陰窮則深謀故小人以是為壯

而君子以是為罔已也以陽觸隂正也而危道也是以君子不觸也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四有藩是以知初九之觸也欲進而消二隂者九四之貞吉也外有二隂之敵而內有初九之觸此九四之所以有悔也忿其觸而羸其角則是敵未亡而內自戰四以是為病也故見觸不校即而懐之以為

其徒則可以悔亡故曰藩決不羸壯于大輿之輹九四自決其藩而不以羸初九之角則向之觸我者止而為吾用適所行以壯吾輹爾臨敵而輹壯可以往矣

六五喪羊於易无悔象曰喪羊於易位不當也

羊九二也六五者九二施壯之地也以陰居陽則不純乎陰有志於助陽矣是以釋九二之羊而縱之故曰喪羊于易位不當也人皆為藩以禦羊而已獨无

有豈非易之至也歟有藩者羸其角而易者喪之羸其角者无攸利則喪之者无悔豈不明哉

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自上言之上不應羸其角二者皆不計其後而果於發者三之觸我我既已困之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角

而蕃不壞者也故无攸利均之為不利也則以知難而避之為吉

☷☲ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉以離為君坤為臣坤之為物廣大博厚非特臣爾乃諸侯也故曰康侯君以是安諸侯也夫坤順而離

明以順而進趨於明无有逆而不受者故曰錫馬馬所以進也錫之馬而使蕃之許其進之甚也一日三接喜其来之至也

象曰明出地上晉君子以自昭明徳初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

三陰皆進而之離九四居於其衝欲幷而有之衆之所不與也初六有應於四將以衆適四故進而衆摧

之也夫初六之適四正也其以衆適四不正也已獨行而不以衆則得其正矣故曰貞吉我雖正矣而衆莫吾信故裕之而後无咎裕之而後无咎者衆未肯受吾命也

六二晉如愁如貞吉受兹介福於其王母象曰受兹介福以中正也

將進而之五而四欲得之故晉如愁如我守吾正雖四為拒不能終閉也故受福于王母六五之謂王母

也以其為王母故二雖陰亦可得而歸之矣

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

將適上九而近於四悔也雖與之近而衆信其不與也故悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

求得而未必能者鼫鼠也六二六三非其所當得也因其過我欲兼有之而衆不聽故曰晉如鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得矣而正者猶危

則位不當之故也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

四奪其與悔也然而衆不與四是以悔亡夫以五之尊而下與四爭其所附則陋矣故雖失所當得勿恤而往則吉夫下與四爭必來來者爭也則往者不爭之至也五猶不爭而四何敢不置之故其所失終亦必得而已矣苟終於得則其不爭非獨四之利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

剛之上窮者角也晉其角者以是為晉也以角為晉必有所用其觸三吾應也而四閉之則上九之所伐者四也四與上同體故為邑也邑人而閉吾應无以令之而至於用兵道不光矣此正也而吝道也故知戒於危然後其吉可以无咎

☲☷ 離下坤上

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

王弼曰顯明於外乃所辟也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子於行義不食也

明夷之主在上六二與五皆其用事之地而九三勢均於其主力足以正之此三者皆有責於明夷之世

者也夫君子有責於斯世力能救則救之六二之用拯是也力能正則正之九三之南狩是也既不能救又不能正則君子不敢辭其辱以私便其身六五之箕子是也君子居明夷之世有責必有以塞之无責必有以全其身而不失其正初九六四无責於斯世故近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及食也明夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼必見縻矣故垂其翼所以示不飛之形也方其未去也垂其

翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也是何也則懼不免也明夷之主既已失其民矣我有所適所適必其敵也去主而適敵主且以我為謀之故曰主人有言主人上六也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

爻言左右猶言內外也在我之上則於我為左矣明夷之世坤君也而將廢也離臣也而方壯也自離言

之坤之廢左股之傷也六二忠順之至故往用拯之愛其忠而憂其不濟也故戒之曰徒往不足拯也馬壯而後吉馬所以載傷者也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

六二所居者順而不失人臣之則故可以拯不明之君有功而不見疑是以吉也至於九三其勢逼矣雖欲拯之而不可得故南狩以正之明夷始自晦也南

狩發其明之地也以陽用陽戒在於速故大首既獲則不可疾貞

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

近不明之君而位非用事之地雖以遜免可也是故入其左腹獲其心意而君子莫之咎者以去其門庭之速也君子之居此懼不免爾既免未有不去者既免而不去懷其門庭將以有求則吾罪大矣

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五之於上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也如箕子而後可箕子之處於此身可辱也而明不可息者也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

六爻皆晦也而所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六不明而晦者也故曰不明晦言其實晦非

有託也明而晦者始晦而終明不明而晦者强明而實晦此其辨也

䷤ 離下巽上

家人利女貞彖曰家人女正位乎內

謂二也

男正位乎外

謂五也

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父

父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火之所以熾者風也火熾而風出焉家之所以正者我也家正而我與焉

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道寛則傷義猛則傷恩然則是无適而可乎曰君子以言有物而行有恒至矣言之有物也行之有恒也雖有悍婦暴子弟莫敢不肅然而未嘗廢恩

也此所以為至也曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顔色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣如是何閑之有初九用剛於家之始九三用剛於家之成是以皆有悔也夫所以至於閑者惟德不足故也德既不足而又忘閑焉則志變矣及其未變而閑之故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

有中饋无遂事婦人之正也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

以陽居陽過於用剛故悔且危也人見其悔且危也而矯之以寛則家敗矣故告之以斯人之終吉戒之以失節之終吝

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

家人有四陽二隂而隂皆不失其位以聽於陽陽為政而隂聽之家欲不治不可得也富者治之極也故

六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富則其富可久此之謂大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假至也王至有家則是家也大矣王者以天下為一家家人之家近而相瀆天下之家遠而相忘知其患在於相瀆也故推嚴別遠以存相忘之意知其患在於相忘也故簡易勿恤以通相愛之情家人四陽惟

九五有人君之德故稱其德論天下之家焉君臣欲

其如父子父子欲其如君臣聖人之意也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九之所信者三也家人之无應者惟三與上而已人皆剛柔相與而已獨兩剛相臨是以終身不忘畏也畏威如疾民之上也故畏人者人亦畏之慢人者人亦慢之此之謂反身凡言終者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始苦之

☲☱ 兌下離上

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

謂五也

是以小事吉

有同而後有睽同而非其情睽之所由生也說之麗明柔之應剛可謂同矣然而不可大事者以二女之志不同也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其

事類也睽之時用大矣哉

人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之足以有為若是必同是以自其同者言之則二女同居而志不同故其吉也小自其睽而同者言之則天地睽而其事同故其用也大

象曰上火下澤睽君子以同而異

同而異晏平仲所謂和也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以

辟咎也

睽之不相應者惟初與四也初欲適四而四拒之悔也四之拒我逸馬也惡人也四往无所適无歸之馬也馬逸而无歸其勢自復馬復則悔亡矣人惟好同而惡異是以為睽故美者未必婉惡者未必狠從我而來者未必忠拒我而逸者未必貳以其難致而捨之則從我者皆吾疾也是相率而入於咎爾故見惡人所以辟咎也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

主所主也有所適必有所主九二之進則主五矣巷者二五往来相從之道也使二決從五則見主於其室五決從二則見主於其門所以相遇於巷者皆有疑也何疑也疑四之為寇也然而猶可以无咎者皆未失相從之道也特未至爾

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三非六之所宜據譬之乘輿而非其人也非其人而乘其器无人則肆有人則怍矣故六三見上九曳其輪而不進掣其牛而去之夫六三配上九而近於九四九四其寇也无所應而噬之未達於配而噬於寇是以天且劓也乘非其位而汙非其配可以獲罪矣然上九猶脫弧而納之上九則大矣有是大者容之故无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽之世陽惟升陰惟降九二升而遇五故為遇主九四上九升而无所遇故為睽孤元夫初九也夫兩窮而後相遇者不約而交相信是以雖危而无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五之配九二也九二之宗九四也二與四同功故亦曰宗膚六三也自五言二之宗故曰厥宗六五之所以疑而不適二者疑四之為寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不暇寇我我往從二何咎之

有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九之所見者六三也汙非其配負塗之豕也載非其人載鬼之車也是以張弧而待之既而察之曰是其所居者不得已非與寇為媾者也是以說弧而納之陰陽和而雨也天下所以睽而不合者以我求之詳也夫苟求之詳則孰為不可疑者今六三之罪猶

且釋之羣疑之亡也不亦宜哉

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

艮東北也坎北也難在東北則西南者无難之地也君子将有意乎犯難以靖人必先靖其身是故立於无難之地以觀難之所在勢之可否見可而後赴之

是以往則得中也難之所在我亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此非爲大人者言也初六九三六四上六皆因其勢之遠近時之可否以斷其往来之吉凶故西南之利東北之不利爲是四者言也若九五之大人則不然

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地而安是以立於險中而能正邦也是豈惡東北而樂西南

者哉得見斯人而與之往其有功无疑也上六當之蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

九五以大蹇為朋來之主以中正為往來之節未及於五難未艾也犯之有咎過五以上難衰而可乘矣故上六往蹇來碩而六四以下皆以往蹇為病而其來有先後之差焉見難而往難不可犯窮而後反人不以窮而後反者為有讓以其不得已也惟初六渉

難未深而遽反不待其窮是以有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

初六九三六四上六彼四者或遠或近皆視其勢之可否以為往來之節獨六二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以為不智者以其非身之故也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之茍前不得進則必有議吾後者矣九三往蹇而其來也得反其位則内喜之也内之二陰不能自立於險難之際待我而為捍蔽是故完位以復我我之所以得反者幸也至於六四則九三躡而襲之矣外難未夷而歸遇難故曰往蹇來連連者難之相仍也實陽也九三以陽居陽其有乘虚而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋来象曰大蹇朋來以中節也

險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也是以正位不動无往无来使天下之濟難者朋来而取節焉謂之大人不亦宜乎

上六往蹇来碩吉利見大人象曰往蹇来碩志在内也利見大人以從貴也

六爻可以往者惟是也故獨享其利天下有大難彼三人者皆不能濟而我濟之既濟而天下不吾宗者

未之有也故曰往蹇來碩利見大人者明上六之有功由九五為之節也内與貴皆五之謂也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

所以為解者震也坎也震東也坎北也解者在此所解在彼東北解者之所在則西南所解之地也在難

而思解處安而惡擾者物之情也方其在難我往則得衆故利西南及其无難我往則害物故来復吉復者復東北也東北有時而當復是以不言其不利也来復之為吉者夙所往之時也苟有攸往非夙不可有攸往而不夙則難深而不可解矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解有二陽九二有應於六五而九四有應於初六各得其正而分定矣惟六三者无應而處於二陽之間兼與二陽而解始有爭矣故解之所疾者莫如六三也六三欲以其不正亂人之正故初與五皆其所疑而咎之以其疑而咎之也故特明其无咎曰此與九四剛柔之際也於義无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

九二之所當得者六五也近而可取者初六六三也

此之謂三狐三狐皆可取而以得六五為貞吉也此之謂黄矢黄中也矢直也直其所當得也是以六五為黄矢釋其所不當得之三狐而取其所當得之一矢息爭之道也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三於四為負於二為乘乘而不負若負而不乘猶可以免於寇寇之所伐者負且乘也夫三茍與四而不

與二則四不伐與二而不與四則二不攻所以致寇者由兼與也二與四皆非其配雖貞於一猶吝也而況兼與乎醜之甚也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇六三朋九二也三來附已解而不取則二信之未當位者明勢不可以爭也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

六五九二之配也而近於四六三欲附於二與四故疑而疾之夫以六五之中直豈與六三爭所附者哉而六三以小人之意度君子之心故六五維有解吉維有解者无所不解之謂也近則解四遠則解二是以六三釋然而退也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

隼者六三也墉者二陽之間也悖者爭也二陽之所

以争而不已者以六三之不去也孰能去之將使二與四乎二與四固欲得之將使初與五乎則初與五二陽之配三之所疑也夫欲斃所争而解交鬭惟不涉其黨者能之故高墉之隼惟上六為能射而獲也隼獲争解二與四无不利者

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行

自陽為隂謂之損自隂為陽謂之益兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也惟益亦然則損未嘗不益益未嘗不損然其為名則取一而已何也曰君子務知遠者大者損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益也

損而有孚元吉无咎

損下而下信之必有道矣孟子曰以佚道使民雖勞

不怨以生道殺民雖死不怨殺者使民知所以損我者凡以益我也則信之矣損者下之所患也然且不顧而為之則其利必有以輕其所患者矣利不足以輕其所患益不足以償其所損則損且有咎是故可以元咎者惟元吉也上之所以損我者豈徒然哉蓋吉之元者也如此而後无咎

可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

有孚元吉无咎為上卦言也可貞利有攸往曷之用二簋可用享為下卦言也損下益上其道上行然而下不可以无貞也以損之道為上行而舉不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也皆貞而不往則无上皆往而不貞則无下故可貞利有攸往有往者有貞者故曰曷之用曷之者擇之也二簋兑之二陽也兑本乾也而六三以身徇上故自陽而變為隂初九九二意則向之而身不徇故自如而不變也祭祀之

設簋也亦以其意而已我豈予之神豈取之哉君子之益人也盖亦有无以予之而人不勝其益者也然此二陽皆有應於上者也初九遄往而九二征凶故曰二簋應有時言雖應而往有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

彖曰損益盈虛與時偕行則損益視盈虛以為節者也初九陽之末損則方盈也六四陰之末益則猶虛

也下方盈而上猶虚則其往也不可後矣故我雖有事當且已之而遄往也其往也自我則損之多少我得酌之若盤桓不進迫於上之勢而後往則雖欲酌之不可得矣其損必多故勢不可以不損者惟遄往可以无咎

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

初九已損矣六四已益矣則九二之於六五不可復往故利貞征凶其迹不往其心往也故弗損益之言

九二以无損於已者益六五也兑之三爻未有不以益上為志者初九迹與心合故曰尚合志也九二則其心向之而已故曰中以為志也夫以損已者益人則其益止於所損以无損於已者益人則其益无方故損之六三益之六四皆以損已者益人而損之九二益之九五皆以无損於已者益之以其无損於已故受其益者皆獲十朋之龜也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

兑之三爻皆以益上為志故曰三人行卒之損已以益上者六三而已故曰損一人且曰一人行也友九二也六三以身徇上使九二得以不征此九二之所深德也故曰一人行則得其友以心言之則三人皆行以迹言之則一人而已君子之事上也心同而迹異故上不疑苟三人皆行則上且以我為有求而來進退之義輕矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

遄者初九也下之所損者有限而上之求益者无已此下之所病也我去是病則夫遄者喜我矣自初言之已事遄往則四之求我也寡故酌損之自四言之損其疾則初之從我也易故遄有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五者受益之主而非受益之地也以受益之主而

不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也十朋之龜則九二弗損之益也龜之益人也豈有以予人而人亦豈有所取之我亦效其智而已六五之於九二无求也自上祐之而二自效其智雖欲避之而不可以其不可避知其非求也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九者受益之地不可以有損而六三之德不可以无報也故以无損於已者益之則大得其志矣六三忘家而狥我我受其莫大之益苟安居而无所往則是以其益厚已而已故利有攸往然後有以受之而无愧也

☳☴ 震下巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道

乃行

六四自損以益下巽之致用未有如益者也故曰木道乃行涉川者用木之道也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

天施乾為巽也地生坤為震也

凡益之道與時偕行

君子之視民與己一也益者要有所損爾故時然後行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒慾則上之為損也少改過遷善則下之蒙益也多矣

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益之下損之上也故知損則知益矣逆而觀之益之

初九則損之上九也自初已上无不然者惟其上下

内外不同故其迹不能无少異若所以盡初之情處

事之宜則損益一也損之上九益之初九皆正受益者也彼之所以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責我也我必有以塞之故上九利有攸往而初九利用為大作上之有為也其勢易有功則其利倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已正且吉矣下之有為也其勢難有功則利歸於上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

象曰或益之自外來也

益之六二則損之六五也六五所獲之龜則九二弗損之益也六二所獲之龜則九五惠心之益也是受益者臣也則以永貞於五為吉王也則以享帝為吉皆受益而不忘報者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

益之六三則損之六四也或益之者人益我也益之者我益人也六四之於初九損其疾以益之六三之於上九用凶事以益之其實一也君子之過凶也惡衣糲食致𣪊以自貶上九雖吾應然使其自損以益我彼所不樂也故六三致𣪊以自貶然後能固而有之彼以我為得其益而不以自厚也則信我而來矣故曰有孚中行益以六二為王則初與三皆得為公告者有以語之益之也禮之用圭也卒事則反之故

圭非所以為賄所以致信也上九之益六三以信而已非有以予之而六三亦享其信而无所取也則上九樂益之矣

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

益之六四則損之六三也皆以身為益者也六四中行而益初九豈特如上九用圭而已哉非徒告之乃以身從之夫能捐身以徇人者此以益為志也初九

本隂也六四本陽也而相易也故初九為遷國也六四自損而初受其益初九之遷六四資之故初九利用依我而遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益之九五則損之九二也惠之以心則惠而不費九二益之以弗損之益而九五惠之以不費之惠其實一也夫不費之惠其有擇哉故勿問元吉我惟信二也故二信我我惟德二也故二德我有孚惠我德永

貞之報也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得六二之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也

或擊之自外也

益之上九則損之初九也二者皆不樂為益者也故

損其疾用凶事而後能致之初九在下勢不得已故

已事遄往而上九則益不益在我者也且損上益下

君子之所樂而小人之所慼也故至於上九特以莫益勿恒之凶戒之莫益之者非无以益我固曰莫益之勿恒者非不可恒我固曰勿恒莫與勿者我之偏見不廣之辭也衆莫不益下所謂恒也我特立是心而勿恒之凶其宜矣上者獨高之位下之所疾也而莫吾敢擊者畏吾與也莫益則无與矣孔子曰无交而求則民不與莫之與則傷之者至矣故或擊之上九之致擊如六二之致益徒有是心而物自有以應

之故皆曰或或者物自外来而吾不知也

東坡易傳卷四

欽定四庫全書

經部

東坡易傳卷五

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣丁緯

東坡易傳卷五

宋 蘇軾 撰

䷪ 乾下兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也

五陽而一陰陰至寡弱而皆乘於決者以其得所附也上六之所乘者九五之剛所謂王也欲決上六必

暴揚之於王之庭此其勢有不便者故五陽雖相信而不忘警以為有危道焉號者所以警也在强而知危所以光也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

邑者民之所在也與小人處必先附其民彼无民將无與立戎上六也五陽之强足以即之有餘然而不即也此所以不窮也自以為不足雖弱有餘自以為足雖强有所止矣故其所尚乃所以窮也

利有攸往剛長乃終也

陽盈則憂溢溢則憂覆故利有攸往往則有所施用所以求不盈也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

君子之於禄利欲其在人德業欲其在巳孔子曰脩辭立其誠所以居業也澤上於天其勢不居故君子以施禄不以居德

初九壯於前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

大壯之長則為夬故夬之初九與大壯之初九无異也大壯之初九曰壯於趾而夬之初九曰壯於前趾二者皆有羊之象見於其所施壯之爻是以知其无異也曰前者通大壯之辭也必通大壯而為辭者明其所壯同而所遇異也大壯之初九施壯於震震吾朋也觸而遇其朋是以決藩而遂之因以為用夬之初九施壯於兊兊非吾朋也茍不能勝則往見韋矣豈復決藩而遂我哉君子之動見勝而後往故勝在

往前不能必勝而往宜其為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同皆稱其得中

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

初九為趾故九三為頄頄與小人處而壯見于面顔有

凶之道矣易凡稱其尤者申言之乾乾謙謙蹇蹇之類是也九三之所以見壯於面顔者避私其配之嫌也故告之以不然曰九三之君子以陽居陽夬之尤者也何嫌於私其配也哉苟舍其朋而獨行以荅其配使上六之隂和洽而為雨以至於濡雖有不知我心而愠者然終必无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四上六之所謂臀也困之六三據于蒺蔾故初六之臀困於株木夬之上六見夬故九四之臀无膚皆謂其同體之末者為臀也與衆陽處而同體者見夬故其行次且而不安也羊者初九也初九之觸則我之悔也而能牽之故悔亡雖能悔亡而聽不明矣孰與大壯九四既悔亡而得壯輹哉夫君子惟能釋怨而收士故為之聰明者衆大壯之九四是也今初九觸我我牽而縻之莫肯釋則懼者衆矣雖其左右前

後將无不可疑故聞言不信

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

上六之不足夬如莧陸也九五以陽居陽夬之尤者也於所不足夬用夬之尤雖中而未光故中行无咎中行者反與四陽處而釋上六也此與上六為同體者與九四均爾然不至於次且者以其剛之全也剛之全者則不戚其同體之傷矣故九四之象以為位不當也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

无號者不警也陽不吾警則吾或有以乘之矣然終亦必凶

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

姤者所遇而合无適𨗳意之謂也故其女不可與長

天地相遇品物咸章也

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時言之則建午之月品物咸章之際也易曰萬物相見乎離

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後為遯始无臣也自九五之亡而後為剝始无君也姤之世上有君下有臣君子之欲有為无所不可故曰剛遇中正天下大行也

象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫於金柅貞

吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫於金柅柔道牽也

剛而能止物者謂之金柅九二是也初六之勢足以兼獲五陽然其始遇而合者九二也既合於二若捨而之他則終身无所容矣故以繫二而貞為吉有所往見為凶初六者羸豕也雖羸而不可信者以權在焉以其羸而信之則蹢躅而不可制矣

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚者初六也包者魚之所不能脫也賓者九四也姤

者主求民之時非民求主之時也故近而先者得之遠而後者不得也不論其應與否也嫌其若有咎故曰无咎

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

以姤之初六為夬之上六則姤之九三夬之九四也故其象同九三之所謂臀者初六初六剝陽而進者也處衆陽之間而同體者有剝陽之陰宜其次且而

不安也夬之九四下牽初九之羊故有聰不明之咎

而九三无是也故雖危无大咎而象曰行未牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

既已失民起而爭之則凶

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

金柅也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆初六

也杞枸檵也木之至庳者也包瓜者籠而有之也瓜

之為物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木則雖欲抑之不可得矣故授之以杞則杞能籠而有之杞之所至瓜之所及也九五者姤之主也知初六之勢將至於剝盡而後止故授之以九二九二之所至初六之所及也姤者隂長之卦而九五以至陽而勝之故曰含章凡隂中之陽為章隂長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人

之至者天不能勝也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

剛之上窮者角也姤其角以是為姤也以角為姤物之所不樂遇也小人雖不能合而君子亦无自入焉故吝无咎

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝

亨也利見大人亨聚以正也

易曰方以類聚物以羣分有聚必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也盡取其爻而觀之五能萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上此豈非其交爭之際也哉且天下亦未有萃於一者也大人者惟能因其所萃而即以付之故物有不萃於我而天下之能萃物者非我莫能容之其為萃也大矣順以說剛中而應者二與五而已而足以

為萃乎曰足矣有餘矣從我者納之不從者付之其所欲從此大人也故萃有二亨萃未有不亨者而其未見大人也則亨而不正不正者爭非其有之謂也故曰利見大人亨聚以正也大人者為可以聚物之道而已王至於有廟而盡其孝享非安且暇不能物見其安且暇安得不聚而歸之此聚之正也

用大牲吉利有攸往順天命也

易之言薦盥禴享非正言也皆有寄焉用大牲者猶

曰用大利祿云爾易曰何以聚人曰財所聚者大則所用者不可小矣天之命我為是物主非以厚我也坐而享之則過矣故利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

不期而聚者必其至情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

王弼曰聚而無防則衆生心

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六之所應者九四也九四有信之者而不終六三是也始以旡應而萃於四終以四之有應咨嗟而去之故其象曰萃如嗟如此志亂而苟聚者也若號一握為笑者號且笑也一握者其聲也號笑雜也君子之於禍福審矣故笑則不號號則不笑先否而後通則先號而後笑未有號笑雜者也此其志已亂焉能為我寇哉故勿恤往旡咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

隂之從陽以難進為吉六二得位而安其中不急於變志以從上者也故九五引之而後從引之而後從則其聚也固是以吉而无復有咎禴者禮之薄者也故用於既信之後上以利禄聚之下豈以利禄報之哉故上用大牲而下用禴以為有重於此者矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三之萃於四四與我與初皆不利也去而之上上亦无應巽而納我者也故雖小吝而无咎

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

非其位而有聚物之權五之所忌也非大吉則有咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五萃之主也萃有四陰而九四分其二以位為心

者未有能容此者也故曰萃有位旡咎挾位以忌四為旡咎而已志不光矣惟大人為能忘位以任四夫能忘位以任四則四且為吾用而二隂者獨何往哉匪孚者非其所孚也元者始也元永貞者始既以從之則終身為之貞也自六二之外皆非我之所孚也非我之所孚則我不求聚使各得永貞於其始之所從悔亡之道也

上六齎咨涕洟旡咎象曰齎咨涕洟未安上也

未安上者不樂在五上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也

巽之為物非能破堅達强者也幸而遇坤故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又應之是以大亨大人之於物也危者安之易者懼之下巽而上順質柔而遇易志得而輕進以此見大人所畏者也

故不曰利雖不利不可不見也見而知畏其為利也大矣利之逺者曰屨以其有屨故雖有畏勿恤也

南征吉志行也

彖曰巽而順剛中而應是以大亨而六五為升陛由此觀之非獨巽之上即坤亦坤之下援巽也巽之求坤坤之求巽皆㑹於南南征吉二者相求之謂也

象曰地中生木升君子以順德積小以髙大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

所以為升者巽也所以為巽者初也升之制在初故初六雖陰柔而其於升也蓋誠能之故曰允升陰升而遇陽若陽升而遇陰皆得其所升者也初六以誠能之資而遇九二宜其為吉之大者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二升而遇九三蓋升而窮者也雖窮於三而配於五窮而之五五亦无所升而納之故薄禮可以相縻而无咎也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三以陽用陽其升也果矣六四以陰居陰其避之也審矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者以至强克至弱其為禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

上有所適下升而避之失於此而償於彼雖不爭可也今六四下為三之所升而上不為五之所納

此人情必爭之際也然且不爭而虛邑以待之非仁人其孰能為此太王避狄於豳而亨於岐方其去豳也豈知百姓之相從而不去哉亦以順物之勢而已以此獲吉夫何咎之有

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

貞者貞於九二也巽之所以能升者以六五之應也曰此升之階也階者有可升之道焉我惟為階故人升之我不為階而人何自升哉木之生也克土而後

能升而上以生木為功未有木生而上不顧者也故

階而升巽則六五為得志矣

上六冥升利於不息之貞象曰冥升在上消不富也

冥者君子之所息也升至上六宜息也然而不息則

消之道也施於不息之正者則可孟子曰求則得之

舍則失之求在我者此不息之正者也求之有道得

之有命求在外者此不息之不正者也

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也

九二為初六六三之所揜九四九五為六三上六之所揜故困困者坐而見制无能為之辭也隂之害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是以陽不能堪而至於戰戰者有危道也而无所謂困困之世惟不見侵而見揜隂有以消陽而陽无所致其怒其為害也深矣

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛

中也

剛中者二也二之謂大人貞於大人而後吉者五也有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

水潤下者也在澤上則居在澤下則逝矣故水在澤下為澤无水命與志不相謀者也故各致其極而任其所至也

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿象曰入於幽谷

幽不明也

初六拯九二者也拯者非一人之所能故初六之拯九二必將有待於六三六三固以初爲臀也臀得其所據而後其身能有所爲今六三之所據者蒺蔾也則臀已困於株木身且廢矣株木也蒺蔾也皆非臀之所據者也夫以柔助剛則其幽可明以柔拯剛其誰明之入谷者也有配在四而不善二是以三歲不得見也

九二困於酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困於酒食中有慶也

困之世利以柔用剛二與五皆剛者也二以柔用之而五以剛用之天下之易懐者惟小人也方其見擠也爭之以力雖刀鋸有不足而將懐之也則酒食有餘矣故九二困於酒食所以懐小人也九五則不然擠我下者我劓之擠我上者我刖之輕用其威威窮而物不服乃大困也既困而无助則雖欲不求二不

可得矣赤紱者所以爵命二也故曰困於赤紱五以赤紱為困而二以是為方來言此五之所困而二之所不求而至也困而求二乃徐有說以其用說為已晚矣說於未困則其所以為說者小故九二之所困者酒食而已說於已困則其所以為說者重故九五之所困者爵命也祭祀者人之求神而神无求也祭之者人也享之者神也五求二故祭之二不求五故享之而已享之者固不征而征以求之故凶雖然其

義則不可咎以其所從者君也

六三困於石據於蒺蔾入於其宫不見其妻凶象曰據於蒺蔾乘剛也入於其宫不見其妻不祥也

六三上掎四下掎二者也堅而不可勝者石也四之謂石傷而不可據者蒺蔾也二之謂蒺蔾六三陰也而居於陽自以為陽而求配於上六不祥也三之應在上而上六非其應也宫則是矣而非其妻故曰入於其宫不見其妻凶小人易合而難久故困之三陰

其始相與締交而捹剛其終初六之臂困六三之妻七

九四來徐徐困於金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六我之配二之所惡也二剛而在下載已者也故為金車欲下從初六而困於二故其來徐徐不急於配配之所怨剛之所與也故雖吝而有終

九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀

其曰赤紱正也朱紱嚴之也下受上之辭也

象曰劓刖志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也

用九二也

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

柔而牽已者葛藟也三之謂葛藟剛而難乘者臲卼也五之謂臲卼上六困於此二者而不能去則謀全之過也曰不可動動且有悔而不知其不動乃所以

有悔也上无揜我者則吉莫如征也而不征何哉以柔用剛剛則乘之者至以為蒺蔾以剛用剛則乘之者以為臲卼而已

象曰困於葛藟未當也

上六足以為配而六三未足以當也

動悔有悔吉行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸

其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

食者往也不食者來也食不食存乎人所以為井者存乎已存乎人者二存乎已者一故曰往來井井汔燥也至井而未及水曰汔至得水而未出井曰未繘井井未嘗有得喪繘井之為功羸瓶之為凶在汲者爾

象曰木上有水井君子以勞民勸相

人之於井未有錮之者也故君子推是道以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

易以所居為邪正然不可必也惟井為可必井未有在潔而不清處穢而不濁者也故即其所居而邪正決矣孔子曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉初六

惡之所鍾也君子所受於天者无幾養之則日新不養則日亡擇居所以養也彖曰井養而不窮所以養井者豈有他哉得其所居則潔潔則食食則日新日新故不窮井泥者无禽之漸也泥而不食則廢矣舊井廢井也其始无人其終无禽无人猶可治也无禽不可治也所以為井者亡矣故時皆舍之

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二居非其正故无應於上則趨下而已下趨者

谷之道也失井之道而為谷故曰井谷九二之所趨者初六也初六之謂鮒井而有鮒則人惡之矣然猶得志於甕何也彼有利器而肯以我汙之歟此必敝漏之甕非是甕不汲是井也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫潔也九三居得其正井潔者也井潔而不食何哉不中也不中者非邑居之所會也故不食井未有以

不食為戚者也凡為我惻者皆行道之人爾故曰行惻行惻者明人之惻我而非我之自惻也是井則非敝漏之甕所能容矣故擇其所用汲者曰孰可用者哉其惟器之潔者乎器之潔則王之明者也器潔王明則受福者非獨在我而已

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

脩潔也陽為動為實隂為静為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之所寄也静也虛也故三陽為泉

三陰為井初六最下故曰泥上六最上故曰收六四

居其間而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔

井也井待是而潔故无咎

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

此其正與九三一也所以食者中也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收者甃之上窮也收非所以為井而井之權在收夫

苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而不獲

故勿幕則有孚元吉

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

水火則有男女之象然後能相生此非水火也二女同居而已二女同居則睽所以不睽者兌欲下而遇離離欲上而遇兌雖欲相違而不能也既不相得又

不相違則不能无相攻攻而不已必有一勝勝者斯革之矣火能革金離革兑者也故曰革火者金之所畏也而金非火則无以就器用器成而後知火之利也故夫革不信於革之日而信於已革之日以其始之不信是以知悔者革之所不能免也特有以亡之爾

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時

歷者天事也時者人事也

初九鞏用黄牛之革象曰鞏用黄牛不可以有為也

以卦言之則離革兊者也以爻言之則陽革隂者也

六爻皆以陽革隂故初九九三九四九五四者所以

革人而六二上六者人革之初九九三所以為革者

火也而六二者火之所附初九九三之所欲革者也

火以有所附為利而所附者以得火為災故初九九

三常願六二之留而不去也夫六二茍留而不去其

見革也无日矣六二之欲去如遯之九三之欲遯也故初九當用遯之六二所以執九三者固而留之六二之所以去者以我有革之之意也故不可以有為有為則革之之意見矣

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也初九之所以固我非愛我也畏我去之故未見其革爾徒見其今之固我而不我革以為可信而與之處則及矣君子見幾而作彼今日不革已日必革之故

征吉為初九計則宜留自為計則宜征六二之所謂嘉者五也五之所以為革者與初異矣捨初從五其吉也豈復有咎哉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三有應於上故其意常欲征也六二之所以不得去者以我乘之也捨之而征則二去矣二苟去之則我與初九无所施其革二陽相灼而喪其所附則窮

之道也故征凶貞厲貞者不征之謂也不征則與六二處而不相得以相革者也故危雖危而不凶言者以也革言三就猶曰革以三成三者相持而成革明二之不可去也二存則初與三相信二去則初與三相疑此必然之勢也故曰革言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

下之二陽以火為革者也故見革者惟欲去之此德不足者也德不足而革則所革者亡革者亦凶故初

九九三皆以六二之留為吉也上之二陽則不然其革也以說革而人莫不說非有德者其孰能之九四未當位者也未當位而革故悔革而說故悔亡有孚也改命者始受命也雖未當位而志自信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

易曰雲從龍風從虎虎有文而能神者也豹有文而不能神者也故大人為虎君子為豹非大人而革者皆毀人以自成廢人以自興故人之從之也必占其

可從而後信若大人之革也則在我而已炳然日新天下之所謂文者自廢矣此豈待占而後信者哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六見革於大人者也此見革者君子也則其向之未革乃其避世之遇爾豹生而有文豈其无素而能為之哉若小人也則革面而已朝為寇讎莫為腹心无足怪者下之二陽德不足者也故六二以征為吉

上之二陽大人也故上六以征為凶

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨彖曰鼎象也

象者可見之謂也天之生物不可見既生而剛强之者可見也聖人之創業其所以創之者不可見其成就熟好使之堅凝而不壞者可見也故象曰君子以正位凝命革所以改命而鼎所以凝之也知革而不知鼎則上下之分不明而位不正雖其所受於天者

流泛而不可知矣

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

大器非器也大亨非亨也取鼎之用而施之天下謂之大亨鼎之用極於亨帝而已以其道養聖賢則亨之大者也國有聖賢則君位定而天命固矣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

元亨所謂元吉亨也柔進而上行者五也五得中而應乎剛則所以為耳目者巽也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六爻皆鼎也當其處者有其象故以初為趾二與三四為腹而實在馬五與上為耳初六上應九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝命亨而熟之至於可食而後已茍有不善者在馬則善與不善皆亨而並熟而善者棄矣鼎於是未有實也故及其未有實而

顚之以出其不善如待其有實則夫不善已汙之矣實非吾之所欲棄也於是焉而顚之以其所欲棄出其所不欲棄則天下之亂或自是起矣故曰鼎顚趾未悖也顚趾而出否盡去之道也盡去之則患鼎无實聖人之於人也責其身不問其所從論其今不考其素苟騂且角犂牛之子可也鼎雖以出否為利而擇之太詳求之太備天下无完人故曰得妾以其子无咎從其子之為貴則其出於妾者可忘也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二始有實者仇者六五也所謂耳也九二之實六五之所舉也故其象曰鼎黄耳中以為實也仇有疾而不能即我畏九四也鼎以耳行故耳能即之則食不能即之則不食之道也始有實者以不食為吉惡其未足而輕用之也故曰鼎有實慎所之也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎

耳革失其義也

耳上九也九三之實上九之所舉也熟物之謂革鼎之熟物以腹不以耳而上九離之極火之所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行而不足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於是可食矣而其行廢故雖有雉膏而不食也耳以兩舉者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉則六五雖欲獨舉得乎陰欲行而陽欲留其為悔也大矣故至於雨

然後悔虧而終吉雨者隂陽之和王鉉之功也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地也故九三以不食為憂明不可復加也至於九四溢則覆矣故孔子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣方其未及也必有告之者而不信及其已信則无如之何矣

六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也上九

鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

六五上九皆所謂耳也上九之耳見於九三故不復出也在炎而不灼者玉也金則廢矣六五之為耳也中而不亢柔而有容故曰黄耳則其所以為鉉者以金足矣上九之為耳也炎而灼不可以迫故曰耳莫則其所以為鉉者玉而後可金鉉可以及五而不可以及上玉鉉則可以兩及矣可以兩及則上九之剛六五之柔我為之節也九二之實利在於不食故六

五之耳利在於貞而不行九三之實以不食為憂故上九之耳得玉鉉則大吉无不利无不利者上與五與三之所利也以鼎熟物人皆能之至於鼎盈而憂溢耳炎而不可舉非玉鉉不能此鼎之所以養聖賢也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里

驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震者陽德之先震隂而達陽者也故亨震驚百里言其及遠也不喪匕鬯言其和也若震而不和則必有僵仆隕墜者矣匕鬯祭器也必取祭器者以見震長子也若威而不猛則可以為祭主矣出之為言見也

象曰洊雷震君子以恐懼修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉

二陽震物者也四隂見震者也震之為道以威達德

者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不終初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑明其不常用也惟其不常用故二陰莫敢犯其鋒皆以逃避而後免也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

以其威之不常用故知其所以震物者非以害之欲其恐而致福也有則者言其不遂也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得象曰震來

厲乘剛也

初九之威不可犯也來則危往則安故雖喪貝而勿逐躋於九陵以避之以初九之不遂其震而繼之以笑言也故七日可以得所喪也喪貝以明初九之威七日得以明初九之不以威窮物也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三不鄰於震矣而猶蘇蘇然懼也行而避之然後无眚以明初九之威能及遠也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震於巳震之後遂而不知止者也故泥泥者以言其不能及遠也故二陰皆以處而不避為吉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

九四以其遂泥之威加於六五非六五之所當畏其衰可坐而待也夫九四雖未可乘然往而避之則過矣故曰往來厲往來皆危則以處為安矣九四之威

既已泥矣豈復能如初九一震而喪六二之貝哉以

六五居中處而待之非獨无喪億將有功故曰億无

喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚

媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

九四至此其實不能為徒襲其餘威以加上六上六

未得其已衰之情故猶索索矍矍而畏之茍畏之不

已而征以避之則四張而不可止矣故凶聖人知其

不足避也故告之曰震不於其躬於其鄰言九四之威僅可以及五而不及上可以戒而无咎无庸征也九四始欲以威加物及其泥而物莫之畏也則其及於上六者有言而已𡮢之甚也六爻皆无應故九四兼有二陰得稱婚媾也六二喪貝而五无喪六三震行无眚而上六征凶九四之不及初也遠矣

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

所貴於聖人者非貴其靜而不交於物貴其與物皆入於吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所施之艮止也止與靜相近而不同方其動而止之則靜之始也方其靜而止之則動之先也故曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此言艮之得其所

施者也施之於天下之至動是以為頤施之於天下之至健是以為大畜今夫兼山艮是施之於背而已背固已止矣艮何加焉所以為柅者為輪也所以為防者為水也今也不然為輿為柅為山為防不亦近於固歟故曰艮其止止其所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也物各止於其所是果能止也哉背止於身身與之動而背不知也今我施止於物之所止有大於是物者則

挾而與之趨矣我馬得知之故曰艮其背不獲其身
其庭未嘗无人也有六人焉敵應而不相與則如无
人是道也非向之所謂光明者也以為无咎而已
象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利
永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其
心不快象曰不拯其隨未退聽也
自趾而上至於輔當其處者有其德與咸一也咸以
上六為輔而五為脢艮之輔在五而脢不取何也脢

則背也艮皆取於動者而已艮則何為皆取於動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見其施艮於止故取其體之静者而配之曰艮其背爻别而觀之不見艮之所施而各見其所遇之位位有不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其静以為其静者已見於卦矣上止而用下下止而聽於上此艮之正也趾能動而聽於腓者也艮其趾不害於腓之動也趾不自動而已止而聽其上上止則止上行則行此艮之

正者也故利永貞腓能動而不聽於股者也咸曰咸
其股執其隨隨者股之德也故謂股為隨艮其腓則
股雖欲行而不能矣下止而不聽於上上雖有憂患
而莫之救則上之所不快也以是為失其正矣故曰
艮其趾未失正也
九三艮其限列其夤厲薫心象曰艮其限危薫心也
三不艮於股而艮於限亦取諸動者也限者上下之
際所以俛仰之節也夤者自上而屬於下者也艮於

下之極則其自上而下者絶矣上下絶心之憂也心在六四故憂之及心也謂之薰

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

咸之九四曰朋從爾思則四者心之所在也施之於一體則艮止於所施所不施者不及也施之於心則无所不及矣故曰艮其身艮得其要故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

口欲止言欲寡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

敦益也艮至於輔極矣而又止之故曰敦艮㭬者不忘釋痿者不忘起物之情也在止之極而不忘於動非天下之至厚其孰能之

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

此文轉以次相釋也漸之中有進者則女歸之吉也

而利於正正者孰謂謂得位而有功可以正邦者也

其得位者何也剛中者也由此觀之女則二與四所

歸則五也

止而巽動不窮也

止而巽有所觀望而後進者故不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

雲上於天天所不能居故君子不以居德木生於山

山能居之山以有木為高故君子以是居德業善風

俗

初六鴻漸於干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻陽鳥而水居在水則以得陸為安在陸則以得水為樂者也故六爻雖有隂陽之異而皆取於鴻也初六鴻之在水者也遠則无應近則遇二以隂適隂故曰鴻漸於干干水涯也兩隂不能相容故為小子之所厲以至於有言雖然其所適非志於利也則未至

於六三之凶无咎可也

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二鴻之在水者也近則遇三遠則遇五无適而不得其欲故擇其尤可恃者從之二之從三也雖近而難信其從五也雖遠而可恃二陽皆陸也在陸而尤可恃以安者磐也九五之謂磐六二知五之可恃不漸於三而漸於五則食且樂如是衎衎樂也素飽徒飽也夫飲食何為若是樂也豈非以五之足恃而不

徒飽歟苟為徒飽而已則雖三可從夫苟從三則飲食未終而憂繼之矣

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三鴻之在陸者也而上九非其應故曰鴻漸於陸无應於上而近於四見四之可欲則離類絕朋而趨之故曰夫征不復六二之從我非正也將視我而進

退者也上之所為下必有甚者九三適四而不反則難以令於二矣故曰婦孕不育凶四順於五者而三寇之言禦寇之利以明三之不利也
六四鴻漸於木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也
六四鴻之在水者也近於五而非其應故曰鴻漸於木木生於陸而非鴻之所安也鴻之為物也足不能握其漸於木而无咎蓋得其大而有容如桷者焉九

五之謂也或者幸而得之之辭也无應而從非其配非巽順何以相保乎

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五鴻之在陸者也進而遇上九上九陵也陵者陸之又高者也進而之陵動乎无嫌故六二之為婦也三歲不孕而終莫之勝夫以陸之陵以為不得其願矣而婦為之貞如此則願孰大焉故曰進以正可以

正邦也不求之人而求之身雖服天下可也

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九鴻之在逵者也上无所適而三非其應故曰鴻漸於逵漸有三陽其二為隂之所溷非其有應則近而慕之惟上九不然夫无累於物則其進退之際雍容而可觀矣

☱☳兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也

說少者人之情也故說以動其所歸者妹也天地之所以交必天降也男女之所以合必男下也若女長而男少則大過之所謂老婦士夫烏肯下之夫茍不下則天地不交男女不合矣故歸妹者女少而男長女用事而男下之之謂也夫所以下之者豈一日之故哉將相與終始故也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹之爻男女皆易位柔皆乘剛此男所以説女而致其情者權以濟事一用而止可也以此而征則凶且男女皆不利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹女之方盛者也凡物之有敝者必自其方盛而慮之追其衰則无及矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛

能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

歸妹以陰為君在兑則六三是也而初與二其娣也在震則六五是也而四其娣也所以為兑者三也故權在君所以為震者四也故權在娣權之在君也則君雖不才而娣常為之用權之在娣也則娣雖无能為損益猶要其君六三不中而居非其位跛眇者也其所以能履且視者以初與二屈而為之娣也二者

各致其能於六三故初九曰歸妹以娣跛能履征吉已有能履之才不以自行而安為娣使跛者得之以征何哉豈非上下之常分有不可易者邪故其象曰歸妹以娣以恒也而九二之象亦曰未變常也九二亦娣也其不言娣何也因初九之辭也且跛眇者一人而為之視履者二人是二人者豈可以廢一歟故其象曰跛能履吉相承也是以知其皆娣也已有其能而不自用使无能者享其名則九二非幽人而何

哉

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

古者謂賤妾為須故天文有須女六三不知其託行於初九而自以為能履不知其借明於九二而自以為能視是以棄娣而用須未足以當娣也失二娣之助則以跛眇見黜而歸矣歸然後知用娣故曰反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四六五之娣也以為權在已故愆期不行以要其君君猶待之有時焉而後歸此其志以為吾君必有所待而後能行者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

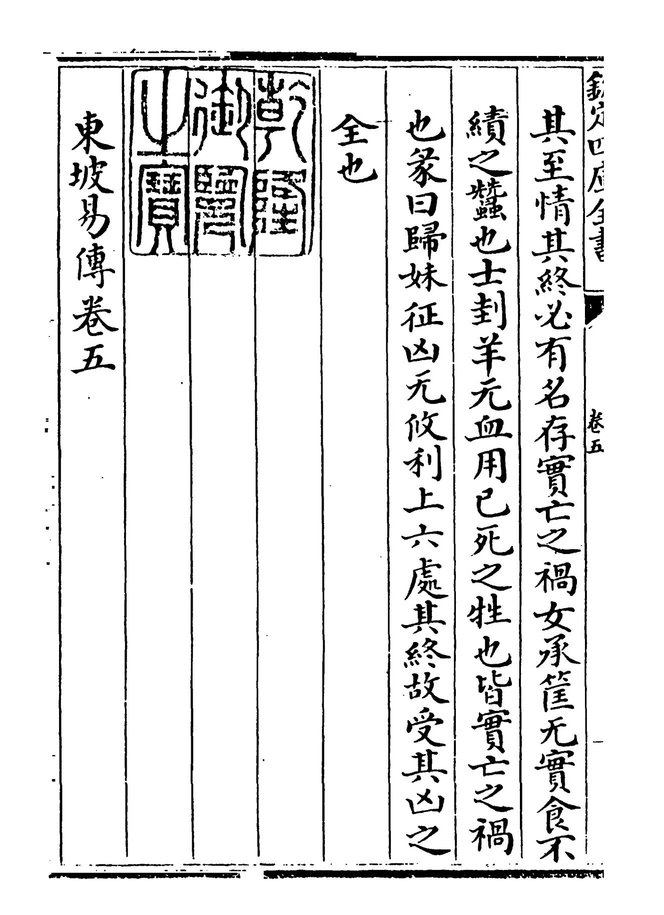
歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而履得其中則其袂之良否不足以為損益非

若跛者之託行眇者之借明也而九四欲以袂之良而加之夫袂之良豈足以加其君哉月幾望者隂疑於陽易之所惡也然至於娣之欲加其君則以月幾望為吉以為寧月之幾望而无寧娣之加其君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

歸妹男女皆易位柔皆乘剛此豈永終无敝者哉上六則敝之所終也天地之情正大而已大者不正非

其至情其終必有名存實亡之禍女承筐无實食不續之蠶也士刲羊无血用已死之牲也皆實亡之禍也彖曰歸妹征凶无攸利上六處其終故受其凶之全也

東坡易傳卷五